

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易辨畫卷一

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官庶吉士臣潘庭筠

謄録監生臣馮日琮

經部一

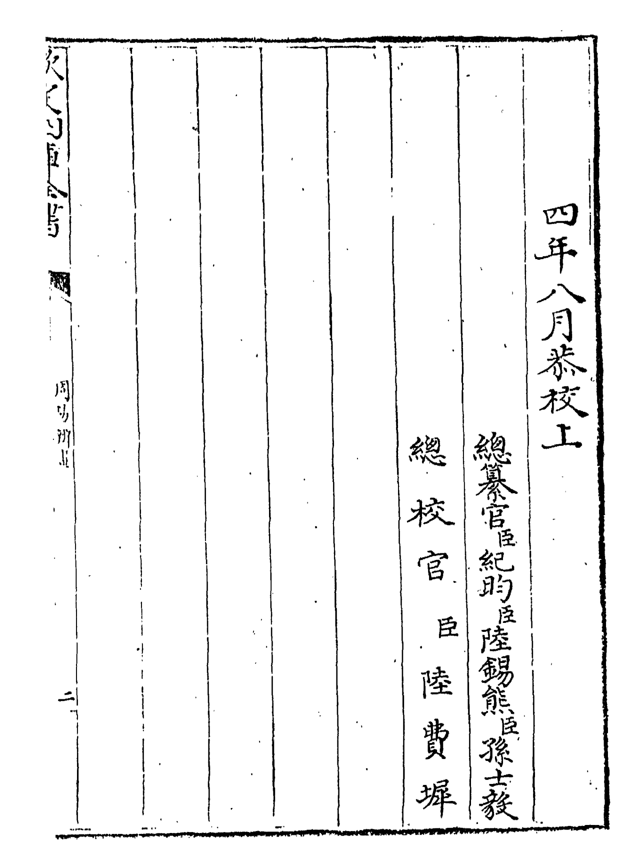
周易辨畫　易類

提要

臣等謹案周易辨畫四十卷

國朝連斗山撰斗山字叔度潁州人是書大旨謂一卦之義在于爻爻畫有剛有柔因剛柔之畫而立之象即因剛柔之畫而繫以詞其道先在于辨畫故以為名末有辯圖一卷則

即朱子舊圖而略爲損益之其說專主卦畫立義如屯之大象云四偶以次條列如絲中貫一奇如梭上互艮手下動震足如織紝然經綸之象未免穿鑿太甚然其逐卦詳列互體剖析微渺亦頗有合于精理者蓋即爻論爻乃能以易詮易雖間有附會之失而錯綜變化之本旨猶可藉以參觀固與高談性道以致惝怳無歸者尚較有實際焉乾隆四十

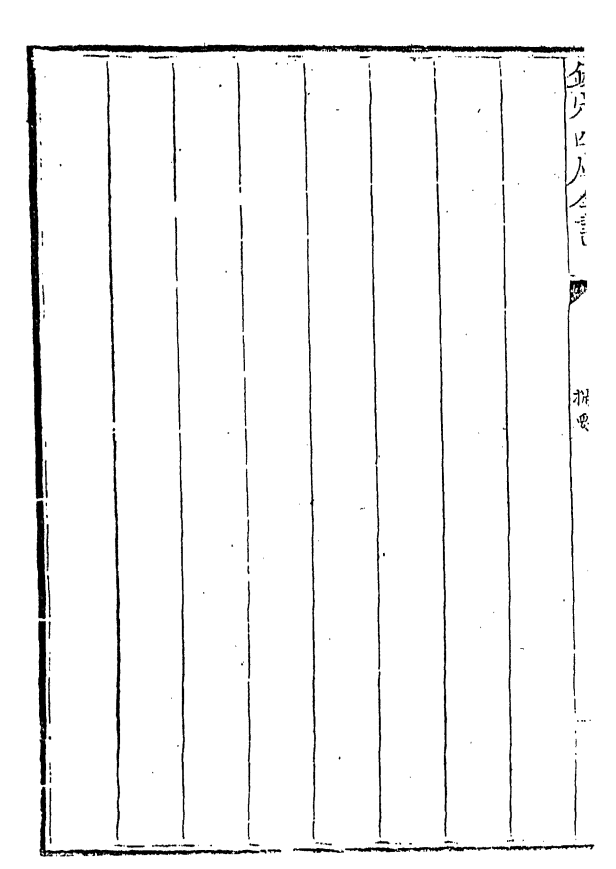

四年八月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

周易辨畫提綱

看易當以象為主繫辭傳曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情又曰易者象也象也者像也又曰聖人立象以盡意是易之有象乃易之所以為易也自兩漢諸儒泥于象數之學創為五行納甲飛伏之法往往至于穿鑿傅會而失其正于是王氏弼註出一掃而空之至

謂得象可以忘言得意并可以忘象又未免矯枉太甚夫書不盡言言不盡意聖人乃立象以盡意象苟不知何以知言言苟不知何以知意故朱子曰看易若是靠定象去看便滋味長若只恁地懸空看也没甚意思又曰説易得其理則象數在其中固是如此然溯流以觀却須先見得象數的當下落方説理不走作不然事無實証則虛理易差也此言可謂得讀易之法

易為卜筮之書乃聖人吉凶與民同患欲人趨吉避凶

也其事原為日用平常之事其理即為日用平常之理乃百姓可以與能者故繫辭傳曰易之為書也不可遠又曰无有師保如臨父母雖其中大無不包精無不入而依象明義總宜說得淺近愈淺近愈見精微方是聖人覺世牖民之意若謂易道陰陽說入玄遠幽深先與聖人本意不符安得與卦爻象義相符也諸家說易往往似因此反失

彖乃統舉一卦之義一卦之義何在在諸爻也故繫辭

傳曰彖者材也又曰彖者言乎象者也聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象夫所謂材者即卦中剛柔之畫也所謂象者亦即卦中剛柔之畫也因剛柔之畫而立之為象即因剛柔之畫而繫之以辭也所以曰知者觀其彖辭則思過半矣不然彖中之畫不清即爻中之義不明何以觀其彖辭則思過半故卦辭必要先知其所指何爻夫然後文周之㫖合分合一律

爻乃析舉一爻之義一爻之義何在在貞與不貞也故繫辭傳曰爻者效天下之動者也天下之動貞夫一者也蓋天下之動不一而動之之理不過期人皆歸于貞其得爻之貞者必吉其得爻之不貞者必凶故曰吉凶貞勝者也一部周易皆不出此一字

初爻本一上爻本六其不曰一六而曰初上者一不過數之開端六亦非數之究竟與一卦六爻之位无取也故謂之曰初則天時之履端人事之肇基俱于是乎在

此二爻不以一人一事言觀繫辭傳曰其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終可知

中四爻乃詳論卦辭中之義繫辭傳所謂雜物撰德辨是與非者也析而論之一爻自為一義總而言之爻爻期于當位而已其有當位而不云吉不當位而反云吉者義自具于上下无常剛柔相易中不在本爻也至二四同功三五同功之互義則前人已言之然漢亦有以四爻五爻連互者如虞氏易以豫卦初至五為比故利

建侯三至上為師故利行師是也

卦變之説自昔云然而程子非之朱子取之先儒亦互有議論竊以卦之自來出于乾坤與出于否泰其理无二總不外于繫辭傳變動不居周流六虚上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適數語聖人既分言于各彖文之中復總括于繫辭傳之内其教人以讀易之法亦明且盡矣而解者猶執本文之辭以為本文解无怪乎所解者之不可解也漢魏以來如荀氏與虞氏翻諸

家多窺其妙而義涉隱晦象近穿鑿未能一歸醇正今雖偶用其意而義必期傳與經協經與卦協使四聖人之意若合符節乃敢以繫傳之說一為上下一為相易以定一解然其道亦無他仍即前所云貞一而已矣蓋卦中諸爻之所以上下无常剛柔相易者皆以求其貞者也

易自上下无常剛柔相易而外又有錯綜與旁通之法所謂錯者即上下兩卦交易之謂也如水雷屯雷水解

是也所謂綜者即一卦六爻顚倒之謂也如水雷屯山水蒙是也所謂旁通者即此卦通于彼卦之謂如比與大有是也凡易至不可上下不可錯綜處則其義為窮窮則旁通焉繫傳所云易窮則變變則通即旁通也

卦有主爻有應爻有乘承比與爻前人論之已悉不敢復贅

易經二篇傳十篇在古原自分編自鄭氏玄王氏弼以傳附經始失其舊但經後列傳便于檢閲故茲編尚仍

之未改焉

周易辨畫卷一

潁川連斗山撰

上古包羲氏仰觀俯察見天地萬物不外一陰一陽于是畫一奇以象陽畫一偶以象陰又自一奇一偶加為四象衍為八卦重之為六十四卦又作揲蓍之法教民以卦而占吉凶其中以交易移易變易明義交易者上下應爻相易也移易者上下六爻相易也變易者本爻自為變易也故謂之易其

時未有文字使人觀象而已文王見六十四卦有象无文後人難以測識于是取六十四卦各繫以辭以發明羲皇卦畫之義所謂彖辭者也周公又以文王彖辭總括全卦渾淪難窺于是本彖中所發卦畫之旨逐畫分析以推其蘊所謂爻辭者也辭出于兩聖人故謂之周我孔子韋編三絶見文王之六十四彖辭簡質渾古周公之三百八十四爻辭竒險幽深憫後世之愚闇于是作為十傳錯之綜之旁推而交通

之務期兩聖人所以闡發羲皇卦畫之義如日月之經天而後已此所謂彖傳象傳以及繫辭說序雜卦傳者也然則孔子之傳所以釋文周之辭文周之辭所以明羲皇之畫後之人欲因流以溯源勿務末而舍本則庶乎有以得之矣

上經

乾 ☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

⚊者奇也陽之象也其名為乾⚋者偶也陰之象也其名為坤凡奇畫皆謂之乾凡偶畫皆謂之坤乾坤二卦六畫皆奇皆偶故乾坤之名均不易焉周易取此兩卦以冠一經之首所謂乾坤為易之門也元亨利貞諸家多以四德為解蓋本文言傳分釋四字而為言也不知文言傳乃于彖傳正文之外推廣以發二卦之蘊非占辭之正旨也朱子以為與諸卦一例誠為有識但謂卦辭乃渾括一卦之義而不能于辭

意之間各得其所指証之諸爻之辭似覺其泛而不眞竊謂卦中之辭必要與爻義對針方无走失諸卦放此

蓋一陰一陽之謂道此卦兩乾相承六畫皆陽其體則至純其德則至健有周流循環運无停機之象故名為乾初九一陽始生于下其體為復雖初生甚微而天地之心已見故為元元長也始也不止訓大觀彖傳大哉乾元其非訓大可知由是自二而上元氣漸達遍于六爻何往不通故為亨但卦德雖善而二四上三爻以剛居柔位猶不

當必變而之正以至健之資行至正之事斯功无不立而業无不成故又利貞占者得此六爻皆静則行无不通而守必以正如遇一爻動者當合本爻而玩此占也

初九潛龍勿用

凡卦初二為地三四為人五上為天所謂兼三才而兩之也初二為地初又在地之下故象潛一陽始生得震之體（震為龍）故象龍乾為馬此云龍者以六爻皆

乾得純陽之氣取其神靈不測能致雲雨于天上也此爻以剛居剛始生于下而六陽之氣已裕所謂元也但時方在下未可有為如一陽來復先王以至日閉關商旅不行后不省方故不可施用也此爻變巽為不果有勿用之象

九二見龍在田利見大人上見賢遍切

見著見也以龍已出潛故曰見龍在地之上故曰在田田為稼穡之區乃興雲致雨龍所有為之處也九

二陽剛得中故有此象然以剛居柔未得其正上有九五之君而兩剛不應陰陽相應陽與陽陰與陰皆不相應雖有龍德无所藉手道終不行必變得其正然後陰陽相應可以見大君以行其道故利見九五之大人此爻變離為目故象見九五陽為大中為人故象大人此象所以云利貞也

九三君子終日乾乾夕惕若厲句无咎

九三以乾德在人位故曰君子又居兩乾之間中四爻互之又成兩乾故曰乾乾二爻已變離日三居其

後象曰之終日終故曰夕離又通坎為加憂故惕厲

九三重剛不中處多凶之地易有咎也然陽剛得正有君子終日乾乾夕惕若厲之象此爻向以夕惕若為句厲又為句按此厲字宜作惕厲解厲上不厲下後雖危无咎句危字以地言不以心言勿得混看觀淮南子曰終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也班氏固曰尸祿負乘夕惕若厲句可知蓋健而又健自強不息以純其天德之剛者也進修如此何至有咎

九四或躍在淵无咎

九四離下而上可以有為之時矣但居位不正上近

九五不進則違時遽進則傷躁易有咎也若變而之正為巽（巽有進退之貌）則能審時度勢見可而進其象如龍之或躍而起而仍在于淵如此則其進也非貪名其退也非遺世何咎之有或者可以然而不必然之辭（躍因龍而言利貞之義也淵龍之所居變坎之象也）

九五飛龍在天利見大人

九五剛健中正以天德居天位而敷治其象如龍之飛而在天（五天位故象天坎為鳥故象飛）沛甘霖以濟物此在上之

大人也處其下者謂九二利于往見之以共成明良喜起之治焉向以利見屬九五大人指九二與象不合與下聖作物覩亦不合

上九亢龍有悔

此卦六爻皆龍龍之為物始而潛繼而見中焉躍而飛終焉復于潛此知進知退神靈莫測之物也故上雖為卦之極地之窮時之盡有亢之象然龍之為靈昭昭也能知其亢而持滿戒盈不與之俱亢故龍雖亢而為有悔蓋六龍皆聖人有悔乃先時處亢之道

非悉至而有悔也有悔如何變剛為柔而已即利貞也三為内卦之終由潛而見故宜惕上為外卦之終由躍而飛故宜悔天德王道无在而不乾乾也

用九見羣龍无首吉

九六之數皆自河圖中宮而來昔伏羲見龍馬負圖而畫卦圖之所列自一以至十之數而已數雖有十實只有五其自六至十仍是再一至五故圖以五居中所以統也說卦傳曰參天兩地而倚數即言九六

之數皆本于中宮之五也一三五三者為陽數屬天故曰參天合計之得九二四兩者為陰數屬地故曰兩地合計之得六陽之數止有九陰之數止有六過此則另起所以揲蓍者用之取其變也易之通例固如此但乾坤二卦各于六爻之後繫之以辭乃總括六爻而言不止示人以例而已蓋乾道至大為天為聖而六爻中却无吉凶故于卦末總贊之曰乾卦六爻皆龍也今合而觀之自始而終當潛而潛當見而

見當惕而惕當躍而躍當飛而飛當悔而悔德何盛也觀其潛不見其于何而始觀其悔不見其于何而終如陽生子半于寒未極而已動陰生午中于暑未盛而先藏總之為一元之流貫如環无端而已故其象如見羣龍无首六爻如此六爻皆吉可知六龍羣之象乾為首首之象頭在尾中无首之象

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正

性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧施始豉切下同大音泰

諸卦皆釋卦名卦義獨八卦不然蓋八卦為諸卦之根本其德其象皆特釋于說卦傳中故不更釋也文周因卦以繫辭孔子因辭以作傳非孔子于周文之外自作一易也故釋辭與傳者必由傳以會夫辭由辭以會夫卦庶幾有所依據知所指歸如此卦彖文之辭祇與諸卦一例孔子作傳亦祇與諸卦一例至文言始推說道理朱子固明明言之不知向來何以俱作天道解今僅依卦釋之後諸卦皆放此

文王于乾卦繫辭曰元亨利貞其言元者乃卦中之第一

畫也自他卦觀之于位為下于事為始于人為賤而乾卦獨為元大矣哉不但為一卦六爻之始乃三百八十四爻萬有一千五百二十策陰陽之物乾陽物也坤陰物也皆資元以為始也蓋自太極動而生陽即此元之通也靜而生陰即此元之復也由是相摩相盪為八卦為六十四卦皆自是而起是元乃統乎天矣天為陽之大者豈他爻所能同哉夫元固為萬物之始然獨陽不生孤陰不成一畫何以成卦必陰陽交會乾索于坤

而生震坎艮之陽卦坤索于乾而生巽離兌之陰卦然後天地雷風水火山澤因以成象猶天地既交雲行雨施而後品類之物各流其形故此卦亦必三畫俱備而後乾象乃成元道乃亨也雲行雨施者乾坤交合之象品物流形者三畫成卦之象也由元而亨三畫已成乾卦卦之六爻未備也作易之聖人大明乎乾道之終與乾道之始因而重之又益一乾于是乾卦之六位以時而成初二為時之始三四為時之中五上為時之終其始也時

當潛與見也其中也時當惕與躍也其終也時當飛與亢也唯此一元隨乎其時乘此六陽之位以行乾道當潛而潛當見而見當惕而惕當躍而躍當飛而飛當悔而悔未時不敢先既時不敢後也然六位雖成而位尤貴當今觀六爻初三五三爻以陽居陽其位已正矣二四上三爻以陽居陰位尚未正也使不能正則陰陽有未協即乾德有未善乃乾道又能變化其陰而陽之也陰以變而有其陽而之陰也陽以

化而無自有此變化于是卦之六畫陰居陰位陽居陽位各正其奇偶所受之性與蓍策所降之命而陰陽不相雜所謂太和之氣亦皆保全合聚而无有欠缺此乃乾之所謂利貞也然元亨利貞豈獨乾卦有之彼聰明睿智足以有臨者首出乎庶物之上體乾天之元德乘御天之時位正各族之性命保六合之太和俾萬國之人遂生復性各得其所彼各正之在乾者亦各正之在君保合之在乾者亦保合之在君

也此聖人之元亨利貞也首出庶物即元為六爻之長首出布化即元之時行而亨萬國咸寧即位之各正保合與他卦釋辭之後推言天地聖人同意舊解忽言天之元亨又忽言聖人之元亨忽言天之利貞又忽言聖人之利貞似覺雜亂无緒

象曰天行健君子以自彊不息

文王所繫之辭名彖彖者斷也所以斷一卦之大義也孔子作彖傳单釋文王之辭象者伏羲所畫天地雷風水火山澤之象也孔子以文王彖中未及此故每卦明著其象約舉其義以示人欲人之體之也先

儒以為大象是也後此放乾象天此卦上下皆乾是二天矣天不可言二故以天之行言之健乃重乾之義君子有德位之通稱以用也言君子觀天行之健无一息之停因以健行之道用之以自强靜而存養動而省察務求須臾不離乎道一如天之健而不息焉則君子亦一天矣自强健之象不息健之象

潛龍勿用陽在下也

周公繫辭本龍謂九潛謂初孔子作傳則陽謂龍下

謂潛陽未在上者而今在下如道足以匡時而身在草野才足以濟世而迹在邱園所以曰潛龍勿用也此下孔子釋周公之辭先儒謂之小象後放此

見龍在田德施普也

九二出潛離隱剛中之德已備本宜飛而在天乃不在天而在田是道未行于一世德已著于四方所施已普也日光遠近皆同曰普普字乃變離為日之象

終日乾乾反復道也

九三處二乾之間二三四互為乾三四五又互為乾是往為乾來亦為乾也終日乾乾蓋言其反復于乾道也動必以道所以能无咎

或躍在淵進无咎也

四離下卦而入上卦擬之于龍可躍之時也但進此為天位又未可以輕躍之地也四或躍而猶在淵則變而不失其正如此而進所以无咎也

飛龍在天大人造也

造造就也言龍之飛而在天猶大人之起而居位龍興雲布雨雷厲風行盡天下而潤澤之聖人立斯立道斯行綏斯來動斯和亦舉天下而甄陶之也

亢龍有悔盈不可久也

盈即亢字意言亢龍有悔者陽極為亢器滿為盈陽極必衰器滿必溢安能得久惟其如此此上九所以有悔也盈字就水取義四上利貞為坎坎則流而不盈正可久之道

用九天德不可為首也

止言用九二字下句已包蓋羣龍无首即所以用九也乾為天天德即乾德即羣龍也不可為首者元後為貞貞後復元初潛而亢之勢已具上亢而潛之理已存更无可為首所以不得而見所以揲蓍者用九也向使不用九而用七則陰自為陰陽自為陽其何以窮變而通久也哉不可二字勿作戒辭

文言傳

孔子于彖象既為之傳矣茲篇及坤卦後一篇復

推廣之以盡其蘊見卦爻之中包孕无窮其餘六十二卦皆當如此以推廣之也謂之文言者吳氏曰繫辭曰其辭文謂彖爻之言文而不質也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞長知兩切

此一節及下六節俱示揲蓍者揲得此卦及六爻所

以擬議之法也玩其文義與繫辭中擬議諸爻頗相
類蓋易為卜筮之書不應舍卦爻而泛言義理也坤
卦放此　此一節先即六爻以釋卦辭之義其不同
于正傳者彼就文王之本義利與貞合言之此推廣
其義利與貞析言之也太極動而生陽繼之者善此
卦六爻皆善而元居最初是善之長也兩美相合為
嘉衆物相聚為會亨者衆善相繼六位時成是嘉之
會也裁制其過為義各中其節為和利者物各得宜

陰陽不雜是義之和也幹爲木之身猶貞爲事之主貞者各當其位功无不立是事之幹也君子法元之德而以仁爲體則足以作君作師而長乎人法亨之德而以嘉爲會則足以中規中矩而合乎禮法利之德而于物能利則足以守經行權而合乎義法貞之德而以貞爲固則足以有守有爲而幹乎事是四者非襲取者之所能行也唯自强不息純乎天理之公而无一毫人欲之私之君子乃可以行之故曰乾元

亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也樂音洛

此下六節乃聖人設為問答言筮得此卦而此爻變者當如是云也　六爻皆龍故稱龍德隱謂潛也卦之成爻為世此卦世在上九八卦八宮所值之卦為世隱故不出而變乎上之世爻之有位為名此爻應位在四上初二爻

无位中四爻皆有位隱故不見而成乎四之名惟不易世故與上遠而身若遯乎世惟不成名故與四无應而人亦不見是二者皆人所悶而怫鬱者也初有龍德而隱故處之泰然而皆无悶初有震象震為聲音故云无悶惟其无悶故遯世是其所樂也則率而行之不見是乃人之所憂也則去而違之守道之志堅確而不可拔若此是則所謂潛龍也占者玩此其勿用之志亦當如此矣

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也行下孟切
初爲龍德故二亦爲龍德二德中而位不正曰正中者以利貞言也唯其正中故言行皆庸而言必信行必謹正中則已无邪矣而猶防之惟恐越正中則已能誠矣而猶存之不敢失二之龍德如此由是見于世而在田善蓋天下而其心愈虛不以自矜也然雖不自矜而中正之德已徧一世而人皆化之矣是知

九二雖居人臣之位已具人君之德在田之龍何必非在天之龍哉此所以利見九五之大人也占者玩此其出世之德亦當如此矣

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此即前反復道而指其實也言君子所以如此非空憂也六龍之理得于心者為德六龍之事體于身者為業君子將以進之修之也然龍德皆實理非忠信則无以進之龍業皆實事非修辭立誠則无以居之君子之朝夕乾乾惕厲者凡以為此耳如知忠信以至六龍之德即忠信以至之則潛見惕躍飛亢之幾可以與知矣知立誠以終六龍之業即立誠以終之則潛見惕躍飛亢之義可以與存矣德進業修何往

不善由是居下卦之上位而不驕居上卦之下位而不憂雖處重剛不變之危境而亦何過哉占者玩此處危之道亦當如此矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎上時掌切離力智切

上與進釋躍下與退釋在淵无常无恒釋或字非為邪非離羣欲及時皆釋无咎九四以剛處柔其位不

正時不可以不變也故觀其躍或有似于上與進觀其在淵或有似于下與退初无一定之象焉然其心豈有他哉固非為不正之邪亦非離諸陽之羣誠以時在當變平日之進德修業正欲及此耳故无咎占者玩此其因時而動亦當如此矣

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此爻為乾卦之主應以六子明之初與四相應初畫一陽有震象四爻變正有巽象雷厲風行兩聲相助是同聲相應也三與上相應三得正位有艮象上爻變正有兊象山下澤上以氣相通是同氣相求也二與五相應上卦本為坎是濕也四上變正又為坎非水流濕乎下卦本為離是燥也二爻變正又為離非火就燥乎然水固流濕矣而當其在天則不為水而為雲以雲而騰于飛龍之際有從龍之象焉火固就

燥矣而當其在地則不為火而為風以風而起于離虎之間有從虎之象焉故九二以聖人而見田普一世于文明萬物且皆仰其德矧九五以聖人而飛天垂衣裳于南面萬物有不瞻其化者哉葢五天也二離日也本乎天者自利見以親乎上也二地也五坎水也本乎地者自利見以親乎下也各從其類理有固然何足怪焉占者玩此其見大人之道亦當如此矣

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

前人泥于亢字多將此爻説壞不知上亦為龍其亢者乃所處之時地使然非德有虧也貴以九言陽貴陰賤上處卦外是无位也高以上言六爻純陽是无民也賢人指九三在下卦而不應陽與陽不相應是无輔也陽君陰民若此者皆以其未正耳唯其未正所以上以龍德遇此時居此地不得不動而有悔以化其亢也此動字即六爻

之動動字已含後知進退存亡知字意正有悔之妙用占者玩此其處亢之道亦當如此矣

潛龍勿用下也

此下七節又以人事明六爻　下以位言窮而在下時尚未通如伊尹之耕于有莘是也

見龍在田時舍也舍如字

舍止也時方出潛暫止于田如孔子之設教洙泗是也

終日乾乾行事也

行事即進修之事時介兩乾之間乃法其剛健以行事如文王之日昃不遑是也

或躍在淵自試也

試驗也時可以變姑以自驗如武王之遵養時晦是也

飛龍在天上治也

上上位也時至于五乃是聖人居天位而布化如舜

之恭己南面是也

亢龍有悔窮之災也

窮盡也時窮斯災能悔則化如堯之耄期倦勤是也

李氏衷一曰天下極重難反之局止在聖人一反掌間最得悔字妙用

乾元用九天下治也治直吏切

六十四卦除坤卦之外皆有用九而總不若乾卦之全乃孔子不言乾之六爻用九而言乾元者蓋言六爻猶一爻自為一用言乾元則六爻共為一用矣何

也爻雖有六不過一元亨利貞而亨利貞又不過一元此所以言乾元用九也乾元用九則剛柔各得其位潛見惕躍飛悔各乘其時天下雖大悉在一元黙運中矣故曰天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏

此下七節又以天道明六爻 當子丑之月陽氣在地藏而未露此貞方起元元未離貞之時也

見龍在田天下文明

當寅卯之月陽氣出地氣象昌明是貞已交元元而漸亨之時也

終日乾乾與時偕行

當辰巳之月陽氣盛長乾亦健行是元而正亨之時也

或躍在淵乾道乃革

當午未之月陽氣雖盛微陰已生是元而既亨之時也

飛龍在天乃位乎天德

當申酉之月陽氣將消居在坤方乾坤艮巽皆天德之方申正坤位故為位乎天德此元之由亨而利之時也

亢龍有悔與時偕極

當戌亥之月陽氣已盡卦亦成終此元亨而利而貞之時也

乾元用九乃見天則

卦之六位不過一元故六爻之用九即一元之用九

觀春生之後即有秋殺寒往之餘依然暑來天若有則不可紊亂今乾元用九由潛而亢亢極復潛與天无二是天之法則于此乃見也此與前七節皆即六爻以明卦辭見四德即六龍之德六龍即四德之象也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

前數章分贊一卦六爻此一章合贊一卦六爻言元亨利貞本易書之通例而乾之元亨利貞則非他卦所能同者蓋他卦之元雖亦能亨而隂陽相雜不能以无待惟乾卦純陽一氣更无間隔故一畫之元既始于下而勃然之勢自達于上殆始而亨者也既始亨而又利貞者乃因其爻位之性情也蓋卦畫與爻位各有剛柔之性即各有愛惡之情性情未有不欲其貞者故利之也且乾元即乾始豈特具于卦體者

有如是其有益于筮蓍者更匪淺也蓋乾自一始而六爻備或示人以潛與見焉或示人以惕與躍焉更或示人以飛與亢焉能以至美之利利天下之人而更不言所利者為何事與他卦之第言一節者（如利建侯利用獄之類是也）迥不相侔也蓋其象无不備義无不包有大焉者矣前謂大哉乾元豈不信乎（此利字是利益之利與卦中作宜字解者不同）夫亨利貞皆統于乾始固見其大矣即析觀于乾卦之六爻又未嘗不大也大哉乾乎自初爻觀

之陽居陽位得太極方動之體何其剛也自三爻觀之陽居陽位得天行不息之心何其健也自五爻觀之亦陽居陽位得皇建有極之道何其中且正也此三爻其本貞者也若以利貞之三爻觀之二變而貞則柔順中正又何純也四變而貞則溫潤而澤又何粹也上變而貞則縝密以栗又何精也精字屬知未知進退存亡而不失其正正是此精字觀非天下之至精孰能與此可知六畫之德如此乾豈不大哉然文王但渾舉其詞而已周公于六爻又逐

一發揮之直以挾其蘊而横以擴其義如初之潛以至上之亢一爻為一象一象有一義較之文之彖辭更為詳備焉且不但本卦六爻發揮之而已併能舉他卦之六爻而旁通之（如乾通于坤坤通于乾之類）而六爻之情不可勝用焉卦爻之辭既備凡以事求筮者或值全卦不變或值全卦皆變或值一爻之變隨其所處之時乘此六爻以行乾道當正而正當變而變俾陰陽和諧如雲行雨施之各得其位則于天下之事自无

不各得其宜而平矣乾之大有非一辭所能贊如此

象傳雲行雨施以陰陽交索成卦言此雲行雨施以用卦者值其陰陽之變言向以前節為上天之雲雨

此節為君道之恩澤似皆與象不合

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

行下孟切　見賢遍切

此六節又即六爻以申君子以自强不息之意初二言君子五上言大人聖人所謂下學而上達也中二爻界乎上下之間故變文言位之所處與處之之心

正自強不息之實功也　成德成龍德也言君子之體于身而為行者乃欲成龍德以為行也既成龍德二又變離日乃可見之行非可隱之行也而顧潛之潛之云者以時當在下欲見于田而尚未可見欲飛于天而六位又未成是以君子法潛龍之象而弗用也此力持于窮通之界自強不息之始也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

潛見惕躍飛亢之理散于六爻故學以聚之潛見惕躍飛亢之幾判于臨時故問以辨之非有廣大之量无以畜潛見惕躍飛亢之德故寛以居之非有至公无私之心亦无以行潛見惕躍飛亢之道故仁以行之此下學知行並進之事自強不息之功也前以見龍在田利見大人為君德正以此耳

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣重直龍切下同

九三居二乾重剛之間而又不得二五之中上焉不在五之天下焉不在二之田中雖在人位已界乎上下之交斯時下學已過上達未能可以用力而又无可用力乃危境也惟有戒謹恐懼以持之則可以免咎此君子以靜存而自强不息也前傳以乾乾因時而惕雖危无咎者亦以此耳

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九四亦在二乾重剛之間而不得二與五之中上不在五之天下不在二之田中離下而上并不在三之人進退未定可疑之境正君子愼獨之境也四之云或者正因其可疑而疑之不使此心之發偶蹈于不正之域也疑乃審端之精非狐疑之疑夫何咎此君子以動察而自强不息也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天

且弗違而況于人乎況于鬼神乎夫音扶凡發端之夫皆放此先悉薦切後胡豆切

靜存動察其功已密純之則為大人夫大人者其所造之詣豈人之所能及哉以卦爻觀之五以中正位乎天二以中正位乎地以變正之後言下文皆然是健順之德也大人即與天地合其德五居坎為月二變離為日是日月之明也大人即與日月合其明卦之元亨利貞即天之春夏秋冬是四時之序也大人又與四時合

其序鬼神司禍福之柄陽為神陰為鬼爻位有得失之幾當位為得不當為失是鬼神之吉凶也大人又與鬼神合其吉凶由是法乎震而為乾之初法乎艮而為乾之三法乎坎而為乾之五是先乎乾也三爻不變在成卦之先故曰先天而乾自如其序與大人弗違或法乎兑而為乾之上法乎巽而為乾之四法乎離而為乾之二是後乎乾也三爻皆變在成卦之後故曰後天而大人自奉乎乾之時而无差夫乾之理无形且不違君子況人為君子之類鬼神為造

化之迹能達君子乎是君子即乾矣此大而化之之境自強不息之驗也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎喪息浪切

人身所處有行藏則有進退有去就則有存亡有取舍則有得喪皆人生之大節所當知者也而當其亢時則祗知有進而已矣存而已矣得而已矣而進之

中又有退存之中又有亡得之中又有喪則不知也如此則安能不失其正于此而求能不失其正者唯聖人為然變剛為柔則正矣此乃悔之妙用處蓋聖人由學聚問辨窮其理者極其精故寛居仁行致其用者極其熟可以進則進可以退則退可以存則存可以亡則亡非常人之所能測也此聖不可知之境自强不息之極也故曰天行健君子以自彊不息

周易辨畫卷一

欽定四庫全書

經部

周易辨畫卷三十二

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官庶吉士臣潘庭筠

謄錄監生臣馮曰琮

周易辨畫卷二

潁川連斗山撰

坤 ䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利句西南得朋東北喪朋安貞吉喪息浪切

此卦首二句亦指六爻言君子以下五句蓋即圓圖以申首句之義則為占者言也剝卦五陰一陽至上

九曰碩果不食復卦一陽五陰於初九曰不遠復剥為九月之卦復為十一月之卦坤卦在剥復之交乃十月之卦也為卦六爻純陰雖无一陽可見而乾元之運於剥之終復之始者初无一息之停故六陰之中亦有元亨之理但坤宜配乾而乾健為馬坤順為牛見說卦傳馬行疾而牛行緩非乾配也惟變為牝馬之貞則既順而又健乃可以配乾此則為其所利耳蓋初三五皆不正初爻變成震三爻變互坎五爻變亦

為坎皆馬也亦見說卦傳以陰變陽而言雖馬也而為牝以陽得位而言雖貞也而為牝馬之貞矣故元亨而又利于如是之貞也古卦之君子如有所往若率先而行則迷其路退後而居則得所主蓋造化之理陰本從陽猶臣之從君妻之從夫也故利也試以圓圖徵之坤統三女居西南乾統三男居東北若依西南而行則西所遇者兑南所遇者離與巽不過仍得其朋類而初三五爻未得其正也卦中凡言朋皆謂陰月屬陰二月相並陰

若依東北而行則東所遇者震北所遇者艮與之象也坎雖喪失其朋類而初三五爻之不正者可以皆歸于正也占者視其所值之爻而安處于正焉則吉矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

此元即乾元之元以在乾故稱大在坤故止稱至也

蓋太極之動靜互為其根乾元雖為萬物之資始而動交于坤不能不待坤而生故過揲之策物雖有萬萬物見乾卦皆資之而生焉然要非坤之能自為生也因乾元之氣有以施之而坤乃順而承之耳蓋乾道至大无有疆界非極厚不足以合之今坤卦六畫皆陰厚之極矣故策之萬有不齊之物坤皆能以持載如上下二經以反對計之各成十八卦上經反對五十二陽爻五十六陰爻下經反對五十六陽爻五十二

陰爻各各相等其德直合乾而无二致惟其相合是以陽至宏也交於陰而陰能含容之陽至大也交于陰而陰能光顯之八卦成而六十四卦備凡雷風水火山澤以及尊卑貴賤之品物皆自此而通達焉此所以曰元亨也其言利牝馬之貞者蓋乾馬流行乎八卦之中初无有疆域坤牛止位于巽離兊之内而不能及于坎艮震之方柔順者終不能得正若變為牝馬則雖未離乎陰之類而為震為艮為坎所行于

地者亦无有疆域焉此卦二四上皆曰乘馬班如蓋以初三五為馬也正承此卦言如是則爻之不正者皆可以得正豈非柔順所利之貞乎是以筮卦之君子法天之行健則象乎六龍準天之利貞則同乎牝馬其有攸行也若進而先乎陽則迷而失其往來之道退而後乎陽則順而得其出入之常也試觀文王八卦圓圖方位乾坎艮震巽離坤兑以次輪流秩然不紊坤若先乾而行兑雖順而將盡離巽逆而不通豈不失其往來之道若退而居

後讓先于乾則乾坎艮震巽離坤兌自然流行豈不得其出入之常乎且不但失道得常而已而得正與不得正係焉蓋往西南陰方不過與巽離兌三女同行巽下為陰初往居之不正也兌上為陰三往居之不正也離中為陰五往居之亦不正也若往東北陽方雖若喪乎陰類之朋然與三男同往正東為震震下為陽初居之而得正矣東北為艮艮上為陽三居之而得正矣正北為坎坎中為陽五居之而得正矣

六爻皆得其正豈不成既濟之功而終有慶乎彖所謂利牝馬之貞者以此苟能不假勉强而安處于正則東北西南地道本自无疆而以陰從陽四方皆歷亦應地之无疆矣吉何如之傳中言无疆者三德合无疆謂坤合乾之无疆也行地无疆謂坤之順而能健也應地无疆謂占者合西南而順東北亦如地之无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物載滋愛切

天主氣故曰行地有形故曰勢地不可言二而勢則有高低故即地勢之高低以象重坤也地之所以持

載者惟厚耳今坤上又坤厚之至矣君子法之以厚德載物坤為大輿故象載仁以育之義以正之舉天下之民與物无不在吾所容保之中焉是君子亦一地矣

初六履霜堅冰至

一陰初生于下為姤于時為午未有霜也然陰氣既生則化而為露凝而為霜即在目前坤土之氣蒸而為露結而為霜故周公繫辭曰履霜言履之者須知地之下有霜也此爻變震為足有履之象有霜則堅冰接踵而至矣夫履霜在坤

體未成之前堅氷在坤體既成之後而初履之時已知其即至葢陰盛必至于極而消陽必至于盡也若知其如此而變而之正則一陽來復而亨矣利貞意在言外

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

上一句經文下三句俱是釋詞言履霜而即曰堅氷者其初不過陰氣之始凝也漸而積之則陰道必至于堅氷不可不圖之于早也

六二直方大不習无不利

六二柔順中正為坤卦之主剥復之元寓焉不變則其元不亨變陽則其位不正以正應六五又以陰居陽不得其位故于此爻之動發上下无常剛柔相易之義觀此爻象傳動字與五爻象傳文字可知蓋二動則變坎為水天一生水地六成之正地之順以承天之大者故即地中之水以明六二之德水自發源于崑崙導龍門下積石順流而東一往莫禦何其直

也惟直故流乎濕就乎下一定而不移成其方焉由其直方故分而為河注而為江滙而為海至于大焉是皆因有乾之元以體之故行于西南所習之地而利行于東北所不習之地而亦利蓋无往不利也此所謂元亨也習熟習也西南陰方二所熟習之地東北陽方二所不習之地今變剛易五則為北馬之貞故利也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

動字正指坎水蓋水動物也水流而不盈行險而不

失其信水之流與行直也不盈不失即方也言六二以柔居柔又何言直方因六二之動變柔為剛故耳至所云不習无不利則以二往易五地道乃亨而光也坤為地道以陰居下故不光若變陽居上則光矣

六三含章可貞或從王事无成有終

陰陽相間為文文成為章下卦陽陰陽本章象也以六居三其章不見有含章之象夫三乃三公之位以六居之則其位不正豈為上之道哉故陰雖不可以

先陽而在此位值此時亦可以變柔為剛而貞矣然變柔為剛亦非敢先事而倡也即或二五易位出而從王之事亦惟王始之而已終之而已敢以成功自居哉然則雖曰可貞仍是一牝馬之貞也二變剛居五故曰王三變剛在五後故曰從在坤卦之半故曰无成在下卦之上故曰有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也知音智

含章可貞者以六三居位不正章不可以終含以時而發發當其可也記曰當其可之謂時時字是釋可字義發動也謂變柔為剛也是釋

貞字義 或從王事者以六二變剛上五爲坎其知光明正大義所當從也坎爲知爲光又爲大是釋王事所以當從之故非指六三也

六四括囊无咎无譽

坤虛能容囊之象也守正不動而居其上括囊之象也六四重陰不中處近君之地動輒得過惟斂其才智而不露如囊之結其口而不出如此則可以无咎然韜晦自高名亦因之而起則譽之所在即咎之所在矣惟隱密之至并其譽而无之乃爲括囊乃能无

咎也

象曰括囊无咎慎不害也

慎字釋括囊不害釋无咎言四之括囊无咎者唯其能慎也能慎則不至于有害此其所以无咎也

六五黃裳元吉

黃謂五裳謂六黃帝堯舜垂衣裳而天下治取諸乾坤衣體圓象乾裳體方象坤故謂六為裳也六五以陰居中而位不當猶裳之黃色文彩爛然但可以飾

下而不可以飾上未足以垂拱而治也惟下易于直方之元仁足以長人義足以利物則得垂拱而治之吉矣此文易二為坎所謂利牝馬之貞也二變剛為元元進得位故吉

象曰黃裳元吉文在中也

黃裳而曰元吉者六五以柔居剛于位不當若下易于變剛之二則相間成文而在上之中德位相稱是以吉也

上六龍戰于野其血玄黄

剥卦一陽在上而未盡復卦一陽在下而已生此卦界在剥復之間正陽氣將生未生之時也故自初六一陰生為五月歴二三四五以至上為十月十月于支屬亥于文圖為乾所居之位在一卦之外又為天地相接之鄉吳氏澄曰地與天接處為野上之位天也坤之畫地也上位之天與坤畫之地相接故象野坤以盛陰逼于其上彼乾固龍也有不與之戰乎說卦戰乎乾即此戰字言陰陽相溥也夫陽戰于陰則有陽氣亦

有陰血所謂陽施陰受也然在此時則氣尚无形而血實有質第見其血色玄黄之交雜而已玄天色屬氣黄地色屬血此天地絪縕男女搆精之象也自有此一戰而長男之胎已肇于此不轉盻而即為復矣

象曰龍戰于野其道窮也

此道字即馴致其道之道自初至此其道已極物極必反此龍所以戰而一陽所以來復也

用六利永貞

用九用六說見乾卦此節亦總承坤卦而言利牝馬之貞彖辭既總明其吉爻辭又分著其義占得此卦者利貞不必言惟利于永守其貞而已蓋陰雖變陽其質實陰能變而未必能守故以永戒之

象曰用六永貞以大終也

論陰陽之變化其理无二而論陰陽之體質不能无分蓋陽之氣壯其化陰也較易陰之氣弱其變陽也較難故用六永貞欲其大于始更欲其大于終也

陽大陰小乾曰旡首陽極變陰也坤以大終陰極變陽也
此即一動一靜互為其根之義試觀一歲之中子月
正寒而一陽已生不見其來午月正暑而一陰已寓
不知其去皆此一元之運為之旡二元也故乾卦曰
乾元用九而坤止曰用六永貞

文言傳

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常
含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此章亦復釋彖辭之義非泛言地道也彖傳曰至哉坤元何也凡陰爻皆為柔惟坤卦六爻皆柔為柔之至凡陰爻皆主靜惟坤卦六爻皆靜為靜之至故曰至也至柔則似乎可屈今觀其動而為陽直出而上更无遏抑何其剛也至靜則疑于易撓今觀其貞固之德隤然不動更无遷改又何其方也然動而剛豈敢與陽爭哉後而得主乃其常理今當動而動正得所主而有其常何嘗與陽爭也靜而方豈故與陽抗

哉含宏光大乃其定分今當靜而靜正含乎物以俟其化何嘗與陽抗也由是觀之坤道其順于乾乎乾之動也直坤之動其承乾而時行其闢乎乾之靜也專坤之靜其承乾而時行其翕乎坤之道如此此坤元之所以為至也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也

此及下五節亦示占者以擬議之法也通論陽為善陰為惡此善謂乾爻不善為坤爻也畫卦者自下而上由初畫以至六畫猶善不善積小以至于大也言乾未變坤以前自初至上積之以至純乾六爻各盡其善如積善之家必有餘慶也自初爻一變為姤積之以至純坤六陰以漸消陽如積不善之家必有餘殃也消陽至二為遯下艮為子上乾為父子弒其父之象也消陽至三為否上下不交天下无邦臣弒其

君之象也說本虞氏翻　夫弑父弑君豈一朝一夕之故哉推其由來蓋始于一陰以漸而致耳總由為君父者不能早察其微也使早察而預防之何至于此易曰履霜堅氷至蓋言臣子之惡皆君父有以順之也占者玩此可勿早為之計哉

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

六二柔順中正備坤道之全以其體无為坎故謂之

直方若言其德直非他即其内之正也如射之外體直即知其内志正方非他即其外之義也凡事之不可移即知其理之不可易夫内何以直主敬可以直之蓋敬存于内則志一而无適中虚而有主如植土圭以測日晷不期直而自直矣外何以方集義可以方之蓋義制其外則經事得其宜變事得其權如持矩尺以度物體不期方而自方矣有敬以養其心有義以制其事則敬義立而其德大矣大則陰與為徒

陽亦與為應而德不孤矣易謂直方大不習无不利正言二有此美德不但行于西南陰方所習之地同類之陰信之不疑即行于東北陽方不習之地不同類之陽亦信之不疑也所謂言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行者也占者玩此可知所學之道矣向以不孤釋大字今按敬義立乃釋大字德不孤乃起下不習无不利也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

美善也陽之德也凡言美皆為陽六下伏陽是有美也然陰雖有美在此時尚含而未露推此含之之心若變而為剛以從王事縱有成功亦必曰斯謨斯猷惟我后之德而不以之自居也所以然者地之于天妻之于夫臣之于君其道一也觀地道之順承天施无成而代有終則可知臣道之仰承君命亦无成而代有終矣占者玩此不可以得居下之道乎此爻變謙為勞謙為有終故本此以發爻義

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽
蓋言謹也
六四重陰當上下改革之際故以變化言之言坤與
乾旁通設使四之所處在下卦通乾之地則地天成
泰陽氣昌明雖草木且為之蕃盛況君子有不奮庸
而升者乎今四之所處在上卦通乾之地則為天地
否上下不交天下无邦彼賢人見幾明決有不肥遯
而隱者乎易謂六四括囊无咎无譽蓋言時未可為

人當謹守而不出也占者玩此亦宜知所謹矣

君子黄中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

此節總是發明元吉之義此君子即六二之君子言君子為一卦之主得下卦之中是有黄中之德者也（黄土色以其居中故曰黄中）然中具乾元之善不可徒有諸内而已（内謂内卦）必變而從陽以通于腠理之表（二變剛上五為坎坎為通表謂外卦）使正其位而居其體（以剛處剛故曰正位以坎臨坎故曰居體）乃合

乎元吉之道焉蓋黄中通理則陽剛中正之美在于其中矣正位則可畏可象而暢于四支矣居體則有作有為而發于事業矣是豈若尋常之美哉蓋其美已至極而无以加也此爻辭所以必期于元而不徒有其裳之黄而已占者玩此不可以得居尊之道乎

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄為偽切離力智切

陰陽盛衰相為循環上六何以曰戰以陰疑于陽而謂其必復陽疑于陰而謂其必剝故戰也坤至上六似乎无陽何以稱龍蓋陰陽雖有盛衰其根實相為倚伏十月之時正乾之所居故稱龍以明之以為陽未嘗无也謂十月為陽月以此既已有龍而猶稱為血何也蓋龍雖未亡尚胚胎于坤母之腹陰類未離故止稱為血焉既曰血而又謂之玄黃者何蓋玄黃者天地之雜色也陰陽離則與氣合則同功此時陰陽正合而

同功故云雜耳究之七日之間一陽來復轉瞬即成為震天自玄而地自黄震為元黄豈久雜哉此可見隂陽消長相為循環陽中有隂隂中有陽二者固相禪于无窮也占者玩此又可以得處窮之道矣

周易辨畫卷二